

讀書偶識

通賤人之子皆御也諸侯者謂之嬖人春秋傳公子州吁嬖人之子也又公子荆之母嬖又鄭文公有賤妾曰燕姑又嬖人嬀始皆諸侯之御也御亦有貴賤如賤妾及婢子及曲禮所言天子有妾諸侯有妾皆微而又微御之蓋少故燕姑必曰蘭爲徵而內則注言通也孟子無以妾爲妻春秋傳宗人鬻夏曰若以妾爲夫人則固無其禮也皆爲御也若勝則與后夫人皆大國之女故可爲繼室白虎通諡適夫人次後更立夫人者不敢曰卑賤承宗廟自立其嫡者尊大國也春秋傳曰叔姬歸

于紀叔姬者伯姬之婦也伯姬卒叔姬升于適經不譏也或曰適次不復更立明適無二防篡殺也祭宗廟攝而已曰禮不聘爲妾明不升白虎羣儒設此二說左傳杜注諸侯始娶則同姓之國以姪娣媵元妃次妃攝治內事猶不得偁夫人故謂之繼室是用後說也雜記女君次妾爲女君之黨服攝女君則不爲先女君之黨服是妾有攝女君之事也對夫則曰繼室對子則曰繼母喪服經曰繼母如母傳曰繼母之配父與因母同可名曰繼室而不可名曰夫人則惑之甚者也雜記

攝不言繼者攝有代訓亦繼代之證也曰先女君明已繼爲女君也不言繼而變言攝者已從妾而升故異其文也白虎羣儒疑于不聘嚙升于適之時自可告廟荀禮也公羊傳諸侯不再娶白虎通證必一娶何防淫佚也爲其棄直嗜色故一娶而已人君無再娶之證也天子諸侯之世子皆曰諸侯禮娶與君同而無再娶之證也魯惠公取仲子非禮也士冠記無大夫冠禮而有其昏禮古者五十而後爵何大夫冠禮之有若嚙則五十而娶必再娶也故注曰大夫或時改娶有昏禮是也曾

子問宗子雖七十無無主婦疏宗婦領宗女于內事不可闕故雖七十猶娶也如是人臣再娶明矣曲禮大夫不名姪娣士不名長妾熊安生曰士一妻二妾長妾當謂娣也由是言之則士荀姪娣明矣士荀姪娣則大夫有二歸矣噉此謂天子之大夫士也白虎通諡卿大夫一妻二妾如此則諸侯之大夫僅一歸而管氏有三歸故夫子諷之白虎通士一妻一妾下卿大夫禮此則諸侯之士也人君不再娶而人臣再娶者曰九女十二女不能死喪畧盡故不再娶也大夫三女容死亾相繼或

愚聞不任故再娶也凡已妾升繼室者不必娣故不與先女君同黨也凡不再娶者爲有媵在若媵亡而御存則必再娶可知已御無升于適之理也凡適厥而已禮升待季之媵亦非再娶升媵之禮當亦在三千中但今失之矣凡此皆言嬪御也諸侯內官當有三世婦爲三宮每宮又下大夫二人上士四人

內則食子者三年而出見于公宮則劬大夫之子有食母士之妻自養其子又士之妻大夫之妾使食子此人君子食母之所出也內則注選于傅御之中喪服所

謂乳母也此大夫子食母之所出也御者賤妾也傳者
姆之屬與妻俱來者也有人君夫人之傳姆則大夫之妾
士之妻大夫內子傳姆當是士之妾庶人之妻姆則季
五十而無子者傳可爲乳母則季未五十也

大夫曰上于其妾無服士服貴妾總何曰知大夫不爲
妾服也喪服傳曰大夫以上庶母無服妾不尊于庶母
故知無服也喪服經總麻章士爲庶母貴臣貴妾乳母
故知士服總也

總麻章士爲貴妾乳母言貴妾則賤妾不服可知喪服

小記士妾有子而爲之總無子則已是妾無子雖貴亦不爲之服也若賤妾雖有子不爲之服已凡云庶母者謂父之貴妾若賤妾則父所不服子亦不爲服也惟乳母則恩有加亦爲之服其曰傳爲乳母者不服士子無食母士得有乳母者士或爲大夫子也

內則異爲孺子室于宮中擇于諸母與可者必求其寬裕慈惠溫良恭敬慎而寡言者使爲子師鄭君注教示以善道者

其次爲慈母

鄭君注知其嗜欲者

其次爲保母

鄭君注安其居處者

皆居子

室他人無事不往鄭君注可者傳御之屬也

列女傳可作阿可阿

古字喪服經小功章君子子爲庶母慈已者傳君子子
者貴人之子也爲庶母何以小功也以慈已加也注君
子子者大夫及公子之適妻子云君子子者則父在也
父沒則不服之矣以慈已加則君子子亦以士禮爲庶
母總也下引內則異爲孺子室云云其下又曰大夫之
子有食母庶母慈已者此之謂也其不慈已則總可矣
不言師保慈母居中服之可知也國君世子生卜士之
妻大夫之妾使食子三年而出見于公宮則劬非慈母
也士之妻自養其子

鄭君注
止此

勛案內則記文貴人則爲

衣服由命士以下皆漱淠是貴人目大夫曰上也疏禮

何云君子與貴人者皆據公子尊卑比大夫語中故鄭

據爲大夫及公子也詳鄭意大夫曰上適子荀三母大

夫子之慈母卽食母故注引食母而曰庶母慈已者此

之謂也總麻章注乳母謂養子有它故賤者代之慈已

者內則大夫之子有食母注選于傅御之中喪服所謂

乳母也是乳母食母一也食母與慈母貴賤雖殊而其

事則一亦有慈母則無食母有食母則無慈母云諸侯

子之食母則非慈母故注引國君世子食母而曰非慈

母也其曰諸母

諸庶古字通用諸母即庶母父貴妾

爲三母者則服小功

加于總也其曰御

父賤妾

爲三母者則服總曰恩加同于

庶母也

庶母謂父貴妾

總麻章注養子者謂庶母慈己者也有

它故疏云疾病或成是已賤者即父之賤妾也所云御

是已乳母非必因慈母疾病而使賤者爲之故內則注

曰選于傅御之中兩注相荀也儀禮疏國君子爲慈母

無服

本曾子問注

士自養其子無三母具貴人妾子賤亦不

合有三母凡此皆鄭說也則謂其說是已但荀子云乳

母飲食之者也而三月慈母衣被之者也而九月

九當作五

是乳母慈母非一也又父沒則不服之矣疑亦非蓋云
君子子者明父在尙服父卒無所厭降彌應家也禮記
異爲孺子室章疏此人君養子之禮兼大夫士曰是觀
之則士大夫之妾子雖三母不具亦應有一二或保或
師或慈其服之之科亦同大夫適妻子也曾子問注大
夫士之子爲庶母慈已者服小功是鄭意士亦有慈母
也但不具三母耳

曾子問子游曰喪慈母如母禮與孔子曰非禮也古者
男子外有傳內有慈母君命所使教子也何服之有昔

者魯昭公少喪其母有慈母夏及其歿也公弗忍也欲
喪之有司以聞曰古之禮慈母無服今也君爲之服是
逆古之禮而亂國法也若終行之則有司將書之以遺
後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍
也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也注如母謂
父卒三年也子游意國君亦當然禮所云者乃大夫以
下父所使妾養妾子何服之有言無服也此指謂國君
之子也大夫士之子爲庶母慈已服小功父卒乃不服
古之禮慈母無服據國君也良善也謂之慈母固爲其

善國君之妾子于禮不服也公曰古者天子練冠以燕居公之言又非也天子練冠以燕居蓋謂庶子王爲其母據鄭君此注則諸侯之子無庶母慈已之服公子尊卑同大夫是大夫已上無庶母慈已之服也

喪服經齊衰三年章慈母如母傳慈母者何也傳曰妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以爲子命子曰女以爲母若是則生養之終其身如母死則喪之三年如母貴父之命也注此主謂大夫士之妾妾子之無母父命爲母子者其使養之不命爲母子則亦服庶母慈

己之服可也大夫之妾子父在爲母大功則士之妾子爲母期矣父卒皆得伸也據鄭君此注則慈母如母者惟大夫士之妾子嚙也曷知之曰在齊衰三年章大夫士之妾子父卒乃爲母齊衰三年若公庶子父卒爲母大功也疏意如此勛謂慈母有五一慈母如母者喪服經所言二不命爲母子者喪服注所言三三母中慈母而庶母爲之者喪服經小功章所言四三母中慈母而御爲之者喪服經總麻章所云乳母是也五阿傅爲慈母雖士大夫亦無服

朱子家禮三父八母圖養母謂養同宗及三歲已下遺棄之子者與親母同正服齊衰三年勛案經記無養母之文魏時始有四孤之說謂遇兵饑有賣子者一也有棄溝壑者二也有生而父母亡無總麻親其灰有必嚙者三也有俗人曰五日生子妨忌之不舉者四也田瓊曰絕祀而後它人固屬非理嚙此四孤非故廢其宗祀既是必灰之人它人收已養活所謂恩踰父母者也其家若絕祀可四時祀于門外王修議曰當需分別此兒有識未有識耳有識已往自知所生雖何更生之命受

育養之慈枯骨復肉亡魂更存當已生活之恩報公嫗
不得出所生而背恩情報生已次報故已力古之道也
持儒議四孤尙未云有服安得服重且有養母而無養
父滌滋疑惑朱子于儀禮經傳通解喪禮皆其手定援
據後代服制不塵廣按周禮無復養母之文知家禮之
說非也且其中多與家禮異者又是晚年之書世人知
宗朱子而不知宗周孔知宗家禮而不知宗儀禮經傳
通解則惑之甚者也

家禮楊復謂初年之書甚是王懋竑謂爲依託恐非

朱子讀

喪服不杖期章傳父母長子君服斬父卒然後爲祖後

者服薪之注疏曰頃在朝檢此條不見後歸家檢儀禮
疏說甚詳正與今日之事一般乃知書非多看不辨舊
來有明經科便有人去讀這般書注疏都讀過自王介
甫新經出廢明經學究科人便不讀書卒有禮文之變
更無人曉得爲害不細由是言觀之今日士流不讀注
疏而自僞爲宋學者亦非宋學之酷者也

春秋左氏傳襄三十一年穆叔曰大子歿有母弟則立
之無則立長年鈞擇賢義鈞則卜古之道也非適嗣何
必嫡之子又昭二十八年先王之命曰王后無適則擇

立長年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私古之制也白虎通諡及左氏膏肓立適以長不以賢立子以貴不以長鄭君箴曰立適固以長矣無適而立子固以貴矣今言無適則擇立長謂貴鈞始立長年鈞則會羣臣羣吏萬民而詢之禮有詢立君勛謂王后有數子則立長者爲適此公羊說立適以長不以賢之諡也王后無子則立嫡之子所云次正及子以母貴者左氏言非適嗣何必嫡之子及公羊言立子以貴不以長是已嫡亦無子則立眾妾子之長者左氏所云擇立長鄭君言貴

鈞始立長是已若眾妾子長同則詢于介眾而立賢左氏所云年鈞以德是也介眾所不能定則卜之周官經卜立君左氏云德鈞則卜是也后及嫡皆無子而眾妾之子立則其妾尊亞于嫡絕眾妾所謂母以子貴此也喪服總麻庶子爲父後爲其母鄭君曰此誼自天子下至庶人同不得三年曾子問注天子練冠以燕居蓋謂庶子王爲其母據鄭意則士大夫庶子爲父後者爲其母總而天子諸侯則練冠麻麻衣縗緣旣葬除之也春秋左氏齊歸薨公不戚叔向曰有三年之喪而無一歲

之戚曰妾母爲三年喪者蓋心喪也如言王一歲而有三年之喪二趙宋服制令庶子爲後爲其母繼麻三月而亦解官申心喪祖是意也其祭之制依穀梁傳別築宮使公子主之子子祭于孫不公子者卽庶子公之母弟也子祭孫不者據公子之身不據公也如無母弟則使己之次子主之知者喪服小記爲祖庶母可也注父妾之無子者亦命己庶子爲後卽其比二者皆無則公爲之服大功亦築宮祭之服問君之母非夫人則羣臣無服唯近臣及僕驂乘從服唯君所服服也言唯君所

服者見君服之不一也有母弟及次子則爲之服練冠無則爲之服大功是服有二種故言唯君所服也

江子屏荅程在仁書承問居喪偁棘人之說藩已爲不嚙謂居倚廬之時偁斬衰或偁在宮旣葬之後偁受服期而小祥則偁練大祥則偁縞中月而禫則偁禫嚙古人居喪本無偁謂但世風日下至于今日何能事事復古哉妄爲此說庶不悖于禮經亦可挽世俗相沿之陋習勛案居喪之偁不見于經記惟哀子則對神之偁六朝時對人則自偁孤子宋書巴陵王休若傳特在會稽

錄事參軍陳郡謝沈呂詒佞事休若多受賄賂時內外
戒嚴皆著袴褶沈居母喪被起聲樂酣飲不異吉人衣
冠既無殊異竝不知沈居喪常自偁孤子眾乃駭愕桂
陽王休範傳太宗晏駕母荀大妃薨元徽元年進位大
殷明年五月遂舉兵反遣書與袁粲褚淵劉秉曰孤子
忝枝皇族又曰孤子已下復觸姦機又曰外有孤子跨
據中流袁粲傳元徽元年丁母憂二年桂陽王休範爲
逆粲扶曳入殿忼慨謂諸將帥曰孤子受先帝顧託本
已死報梁書袁昂傳丁內憂服未除而從兄彖卒昂幼

孤爲彖所養乃制期服人有怪而問之者昂致書曰諭之曰孤子夙已不夭幼傾乾廕皆其事也由是言之則偁孤子事有焉準其在于周則左傳孤斬焉在衰經之中記其在于凶服曰適子孤皆諸侯也其士大夫雖未聞嚙記曰喪有二孤是士大夫在喪皆曰孤其自偁應亦同之後人有在喪自偁哀子者大非喪祭之偁哀子猶之吉祭之偁孝子祭主孝故祝偁孝子喪主哀故祝偁哀子若在喪可自偁爲哀子豈平日亦可自偁爲孝子乎人期于孝嚙不自偁爲孝子者不敢自謂能孝也喪

期于哀若自稱爲哀子是敢自謂能哀也子屏謂不可
稱棘人亦斯意孤有二證孟子幼而無父曰孤禮孤子
當室宗子孤皆年二十以下無父之稱也喪有二孤適
子孤孤斬焉在衰絰之中皆有重喪之稱也父在爲母
齊衰期子主饋奠伯卽喪之孤嚙孤之爲稱本岐于賓
朋父在父主賓客子不得自通于人也如是則無孤稱
若父卒而後母卒則稱孤無疑上所引諸證皆是若爲
祖持重者當準適子孤之稱曰適孫孤爲祖庶母後者
當去適稱孫孤凡此皆有喪之稱也無父之稱止于二

十有喪之稱雖百年猶爲孤也石渠禮論聞人通漢曰
無父母二十冠而不爲孤父母之喪年雖老猶稱孤是
已喪大記既葬與人立大夫士言公事既練大夫士謀
家事居喪對人言此其證也則居喪有稱自古嚙矣

禮論引
見通典

周禮齊服有玄端素端石渠禮論玄冠委兒也朝服布

上素緇帛帶素韋鞞

引見續漢志劉昭注

士冠經玄冠朝服緇帶

素鞞特性饋食記特性饋食皆服玄冠緇帶緇鞞惟祝
佐食玄端玄裳黃裳雜裳可也經記皆不明言朝服爲

元端而石渠禮論謂布上素則素端也

玉藻記朝服之以縞也自季康子始也孔子曰朝服而朝卒朔然後服之謹案本記諸侯朝服以日視朝于內朝又朝服以食皆元冠之服非皮弁之服也則此文亦宜爲元冠之服雜記朝服十五升布去其半而總加灰錫也蓋朝服白無采故總錫取則焉若是則朝服已十五升白布正也已縞則自季康子始孔子譏已縞爲朝服之非而又箸其有可用之時故曰此已縞爲朝服而服之已朝古者惟卒朔而視朝然後服此服也已此證

之又足曰明朝服之上素也卒朔而朝得曰縞者皮弁服本縞也視朔皮弁卒朔而朝易弁而冠衣仍其舊故可用縞也

小戴禮記五色六章十二衣還相爲質也勛謂十二衣卽十二月聽朔之衣也玉藻玄端以聽朔于南門之外則聽朔之衣元冕也元冕衣雖無九章嚠亦天子卷諸侯黼大夫黻月令春三月皆言衣青衣夏三月皆言衣朱衣秋三月皆言衣白衣冬三月皆言衣黑衣則春衣青質夏衣朱質秋衣白質冬衣黑質也攷工記青與白

相次也赤與黑相次也玄與黃相次也正月衣青質白
章二月黑章三月黃章四月朱質白章五月黑章六月
黃章七月白質青章八月赤章九月元章十月黑質青
章十一月赤章十二月元章章者謂卷及黼黻中之色
也

祀五帝當同郊祀之裘冕春迎青帝于東郊王居明堂
禮曰爲衣青衣則青衣赤卷畫三辰其中也夏迎赤帝
于南郊王居明堂禮曰爲衣朱衣則朱衣青卷畫三辰
其中也季夏迎黃帝于南郊王居明堂禮曰爲衣黃衣

則黃衣冠卷畫三辰其中也秋迎白帝于西郊王居明
堂禮曰爲衣白衣則白衣黑卷畫三辰其中也冬迎黑
帝于北郊王居明堂禮曰爲衣黑衣則黑衣白卷畫三
辰其中也諸侯則黼大夫則黻各依其時云

管子輕重己春始天子服青而纁青夏始天子服黃而
靜處秋至天子服白而纁白冬始天子服黑纁黑冬至
天子服黑而纁黑由是言之天子不惟有五時之衣并
冕亦有五也

周官經曰乃施典于邦國而建其牧立其監設其參傅

其伍陳其殷置其輔鄭氏注參謂三卿伍謂五大夫殷
謂眾士也王制大國三卿皆命于天子下大夫五人上
士二十七人次國三卿二卿命于天子一卿命于其君
下大夫五人上士二十七人小國二卿皆命于其君下
大夫五人上士二十七人鄭君注小國亦三卿一卿命
于天子二卿命于其君此文似脫誤耳或者欲見畿內
之國二卿與白虎通引王度記曰子男三卿一卿命于
天子助謂周官爲正經于邦國言參于都鄙言兩明邦
國皆有三卿也二記之言王度爲是王制爲非牧誓曰

司徒司馬司空是武王未克商爲侯國之制也左氏春秋傳曰季孫爲司徒叔孫爲司馬孟孫爲司空是魯之三卿也春秋經鞏之戰同時而書者四卿計其時仲孫蔑尙爲次卿是五卿也書五卿者蓋小卿二人皆書于經也下大夫五人蓋大宰小司徒小司馬大司寇小司空也大宰大司寇亦號小卿又名上大夫也何曰知大夫五人有大宰大司寇而非宗伯也呂春秋魯宋二國知之魯公子翬已書于經爲卿矣而求爲大宰是大宰必爲卿也臧孫爲司寇書于經孔子爲司寇門人得書

其卒是司寇亦爲卿也夏父弗忌爲宗伯不見于經是
不得爲卿也宋華元爲右師魚石爲左師是公國之二
孤也蕩澤爲司馬華喜爲司徒公孫師爲司城是三卿
也向爲人爲大司寇向帶爲大宰是二小卿也呂是知
五大夫大宰大司寇在其中而無宗伯也小司徒小司
馬小司空不得名小卿又不爲上大夫蓋下大夫又號
亞大夫也上士二十七人其七人進等二人爲小宰小
司寇五人爲五官之師亦謂之嬖大夫嬖譬古通用字
譬比也言非大夫但得名之爲比大夫也其二十人則

五官官四人周官卿中大夫下大夫上士中士下士凡六等天子制也孟子王制諸侯之臣卿大夫上士中士下士凡五等是少一等殺于天子也周官經于官府言正言貳言攷次乃言殷于邦國言參言伍卽言殷亦是目明諸侯少一等也周官六等遞相倍諸侯三卿并二小卿爲五卿計下大夫變大夫爲十人上士二十人是亦相倍之灋也若是則中士宐倍上士下士宐倍中士周官天子制每官上士八人中士十有六人下士三十有二人此則每官上士四人中士八人下士十有六人

亦諸侯半天子之禮也大國上卿中卿下卿皆三命次
國上卿中卿皆三命小國上卿三命大國謂侯次國謂
伯小國謂子男凡三命者皆命于天子故曰大國三卿
命于天子次國二卿命于天子小國一卿命于天子大
國上大夫下大夫嬖大夫皆二命次國下卿上大夫下
大夫皆二命小國中卿下卿上大夫皆二命大國上士
中士下士次國嬖大夫上士中士小國下大夫嬖大夫
上士皆一命次國下士小國中士下士不命若元侯上
公則其政卿及其二孤皆四命故晏子曰唯卿爲大夫

王度記曰諸侯之冢宰其爵如天子之大夫

引見白虎通義

冢

宰卽大司徒或稱冢宰則大司徒別爲小卿內則曰后王命冢宰降德于眾兆民注周官冢宰掌飲食司徒掌十二教今云冢宰記者據諸侯也諸侯并六卿爲三或兼職焉

注止此

故知冢宰司徒一也或曰司徒司馬司空

爲政亦四命王度記單言冢宰者舉一以例之也

元侯上公之卿食五甸故春秋外傳曰大國之卿一旅之田旅五百人甸一乘計甲士徒兵廝卒凡百人也諸侯之卿食四甸王制所謂大國之卿四大夫祿者也諸

伯之卿食三甸荀子曰有三棄之地者事二世王制曰
次國之卿三大夫祿是已子男之卿食二甸王制曰小
國之卿倍大夫祿是已五等諸侯之下大夫皆食一甸
故外傳曰大國之上大夫一卒之田食甸者其宰皆下
士食縣者其宰皆中士

大射儀有僕人正僕人師僕人士小臣正小臣師大射
正小射正司馬正司馬師庶子正工人士宰夫有司宰
胥少牢禮有雍正雍府檀弓有司徒旅射人師士人師
文王世子有大樂正小樂正籥師籥師丞周官經宰夫

職使其旅甸師職帥其徒司市職有市師市司酒正職
使其士宰夫職八職一日正二曰師三曰司四曰旅五
曰府六曰史七曰胥八曰徒勛謂周官中大夫曰下皆
曰正師司旅名之如大宰小宰正也宰夫師也上士司
也中士士也下士旅也上士曰宰司中士曰宰士下士
曰宰旅也其餘官皆仿此凡周官敍官諸官之長不論
中大夫下大夫上士中士下士皆正也其曰中大夫爲
正者下大夫爲師上士爲司中士爲士下士爲旅也下
大夫爲正者上士爲師中士爲司下士爲士也上士爲

正者中士爲師下士爲士也中士爲正者下士爲士也

其長官曰師名者其師名丞籥師丞是也

周官禮序官
籥師中士四

人無下士疑中士之上缺上
士之數也不然則籥師無丞

荀子王制篇司馬知師旅甲兵乘白之數注白謂甸徒

猶今之白丁也或曰白當爲百百人也管子乘馬篇一

乘者四馬也一馬其甲七其蔽五四馬

今本譌
作乘

其甲二

十有八其蔽二十白徒三十人奉車兩小戴記五十不

爲甸徒勛謂白卽白徒一曰甸徒也司馬法所云炊家

子十人固守衣裝五人廐養五人樵汲五人

引見杜牧
之孫子注

卽伺徒也但管子所言一乘多五人

荀子傳曰農分田而耕賈分貨而販百工分事而勸士大夫分職而聽建國諸侯之君分土而守三公總方而議則天子其已而已管子士聞見博學意察而不爲君臣者與功而不與分焉賈知賈之貴賤日至于市而不爲官賈者與功而不與分焉工治容免功能日至于市而不爲官工者與功而不與分焉不可使而爲工則視貨離之實而出夫稟勛謂二書皆言工賈有分則工賈之受財貨于上明矣外傳曰賦里以入而量其有無古

市廛之法蓋有市一座卽有泉十五萬

說見六卷

所謂買之

分也如農夫有百畝之分矣一分稅泉千卽所謂廛法也商賈唯有此稅耳若貨不讎而無息則無稅而泉府歛其貨賈別受泉此則賦里以入而量其有無之法也韓詩外傳曾子仕于莒得棗三秉勛謂三秉一月之祿也一歲則三十六秉三十六秉卽九百觔也

秉十六斛觔六十四

升若是則曾子仕莒爲下士也

尙書大傳古者天子必有四鄰苒曰疑後曰丞左曰輔右曰弼其爵視卿其祿視次國之君勛謂四鄰比天子

之祿故爵視卿而祿視次國之君也

三公封畿內諸侯其地方百里出車百乘所謂百乘之家也其爵爲公孤卿封畿內諸侯其地方七十里爵爲伯中大夫封畿內諸侯方五十里爵爲子三公爲大都卿爲中都中大夫爲小都

春秋書周公卿大夫士有祭公周公皆三公也有祭伯凡伯單伯毛伯召伯伯皆爵也有蘇子尹子劉子單子子皆爵也有南季祭叔叔服榮叔王季子王札子皆爵字劉夏后尙王子瑕皆傅名宰喧宰渠伯糾宰周公

孔

宰周公

闕

或傳官名或傳官爵名或傳官爵皆宰也勛

謂周制大宰皆書名尙書大保奭芮伯彤伯畢公衛侯
毛公是亦大宰書名餘公卿書爵也宰周公傳傳宰孔
蓋仍舊也漢書凡丞相皆去氏箸官名亦周法也或曰
三公未受封者傳氏卿傳子中大夫傳伯叔下大夫傳
字春秋尹氏凡三見詩亦傳尹氏大師劉子單子尹子
皆卿則子非爵南季祭叔榮叔王季子則中大夫也王
札子則下大夫也叔服則內史師而非正叔蓋氏服蓋
名也劉夏爲官師而亦見于經者蓋亦下大夫也后尙

王子瑕則元上士中士也子突則下士故偁人也初偁祭伯者爲卿次偁祭公者升爲三公後偁祭叔者繼世爲大夫也初偁尹氏三公也次偁尹子卿也後偁尹氏亦三公也

春秋左氏傳曰唯卿爲大夫王度記曰諸侯之冢宰其爵如天子之大夫外傳曰大國之卿一旅之田由是呂言則天子之下大夫食五櫟其證審矣

管子八觀篇凡田野萬家之眾可食之地方五十里可以爲足矣萬家以下則就山澤可矣萬家以上則去山

澤可矣助謂山者山田

如度山林之類是已

山農所耕也澤者澤

田

如鳩薮澤是已

澤農所耕也苞山林薮澤

田五十里計足

惟一千畸六十餘井故萬家曰下就山澤之田計之方五十里足矣去山林薮澤之田五十里計足一千七百五井故萬家曰上去山澤之田五十里方足也

管子入國篇凡國都皆有掌老掌幼掌孤掌養疾掌媒掌病通窮是都鄙于兩伍殷輔之外復有此等七官也都鄙之兩當爲下大夫伍當爲上士殷則中士下士也中士當倍上士爲十人下士當倍中士二十人大都之

官不過如是而已小都則兩爲上士伍爲中士殿爲下士當倍中士爲十人

樂有升歌者琴瑟主之有笙入三終者諸侯曰笙天子曰竿皆匏竹也有閒歌二終者金石主之有合樂三終者八音皆備春秋外傳琴瑟尚宮鐘尚羽石尚角匏竹利制周官凡樂圖鍾爲宮宮琴瑟也謂曰圖鍾爲琴瑟曲之均升歌是也黃鍾爲角角編磬也謂曰黃鍾爲編磬曲之均閒歌是也大簇爲徵徵匏竹也謂曰大簇爲匏竹曲之均竿詠蕭詠笙詠是也姑洗爲羽羽編鐘也

謂已姑洗爲編鐘曲之均閒歌是也方澤宗廟樂視此
樂有四節初節升歌記升歌清廟外傳歌文王大明縣
經升歌鹿鳴是升歌凡三等也書夏擊鳴球搏拊琴瑟
以詠禮大祭祀帥瞽登歌命奏擊拊大祭祀登歌擊拊
席工于西階上少東工四人二瑟工歌鹿鳴四牡皇皇
者華席工于西階上少東工四人二瑟記歌者在上貴
人聲也清廟之瑟朱弦而疏越一倡而三歎有遺音者
矣拊搏玉磬拊擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也
尚書大傳古者帝王升歌清廟大琴練弦達越大琴

作

瑟必

朱弦達越以韋爲鼓謂之搏拊何以也君子有大人

聲不以鐘鼓竽瑟

當作笙

之聲亂人聲清廟升歌者歌先

人之功烈德澤也故欲其清也其歌之呼也曰於穆清
廟於者歎也穆者敬之也清者欲其在位者徧聞之也
故周公升歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者
愀然如復見文王故書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假此
之謂也荀子清廟之歌一倡而三歎也縣一鐘尙拊之
隔楊子雲長楊賦拊隔鳴球韋昭注古文隔爲擊助謂尙拊之隔四字當爲搏拊拊拊朱弦而通
越也凡此皆言升歌也其次爲笙入三終禮經笙入立

于縣中奏南陔白華華黍笙入立于縣中西面記升歌
鹿鳴下管新宮笙入三成此皆升歌鹿鳴者之二節也
外傳歌文王大明縣簫詠歌及鹿鳴之三此升歌文王
者之二節也荀子竽簫笙和是竽簫笙類也韓非子曰
竽爲五聲之長升歌鹿鳴者笙奏南陔三終升歌文王
者簫詠鹿鳴三終曰是差之則升歌清廟者當竽詠文
王三終矣其次爲閒歌三終書笙鏞以閒鳥獸蹠蹠禮
經乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有
臺笙由儀樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鐘西

階之西頌磬東面其南鐘凡此皆閒歌也閒歌初擊頌鐘呂依詩次笙磬又次頌磬又次笙鐘又次頌鐘又次笙磬其詩則魚麗六篇升歌鹿鳴者之閒歌也清廟文王之閒歌無攷疑在大雅中最後乃合鄉樂三終禮經乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采芣采蘋記笙入三成遂合鄉樂論語關雎之亂洋洋乎盈耳哉凡此皆合樂也若舞別多二節升歌之後有下管一節閒歌之後有正舞一節書下管鼗鼓合止祝敔禮經下管播樂器令奏鼓輅乃管新宮三終記升歌鹿鳴下管新宮

笙入三成升歌清廟下管象凡此皆下管也凡舞皆有
文武大武六成則三象配之書簫韶九成鳳皇來儀在
笙庸以閒後詩萬舞有韍在依我磬聲後故知正舞在
閒歌之後也鄉樂名亂實亂諸樂故取在後又升歌有
三而合樂則一也

雲門六變咸池八變大夏九成大濩無破大武六成象
三成

讀書偶識十

鄒叔子遺書之一

新化鄒漢助叔績

禮記童子不帛襦袴左傳徵褰與襦方言襦西南蜀漢謂之曲領或謂之襦汗襦江淮南楚之間謂之袒自關而西或謂之祗裯自關而東謂之甲襦宋楚之間謂之襜褕或謂之禪襦偏禪謂之禪襦複襦江湖之間謂之襜或謂之箭襦說文襦短衣也从衣需聲一曰羅衣祗祗裯短衣从衣氏聲裯衣袂祗裯从衣周聲襜豎使布長襦从衣豆聲釋名襦奕也言溫奕也禪襦如襦而無

絮也要襦形如襦其要上翹下齊要也半袖其袂半襦而施袖也反閉襦之小者卻向箸之領反于背後開其襟也顏師古急就篇注短衣曰襦自剋以上謹案諸家之言襦之制曲領短絮衣也汗襦若今之緊身矣禪襦今緊身之無絮者袒卽襪襦之長至剋者半裏襦之裏差大者今婦人缺衽馬褂是也卽方言之單言襦者矣要襦但襦下邊中央長剛畔翹起今爲衣者皆嚙要襦特其甚者尔

爾雅衣統謂之祝注或曰袷衣之飾子虛賦蜚纖承鬢

文選李善注司馬彪曰髻燕尾也衣上假飾漢書江充傳充衣紗縠禪衣曲裾後朶交輸如渟曰交輸割正幅使一頭狹若燕尾蘇林曰交輸如今新婦袍上挂全幅緇肉割名曰交輸裁也謹案文選注引埤蒼曰旃旌旗旒也旌旗之旒皆作燕尾則髻卽旒無疑釋名所云上廣下狹如刀圭方言稍謂之衽卽此

說文衽裙也从衣它聲論語曰朝服衽紳士昏禮經主人爵弁纁裳緇衽子虛賦揚衽成削蜚襪朶髻謹案衽施一也漢書注衽賈逵謂之衣圭方言衽謂之裾則說

文訓衽爲裾者裾卽衽也朝服之衽不續于裳衾而放之故臨時始加也方言褕謂之衽褕謂之祐卽此漢書顏師古注襴衽衣之長帶也若是則髻衾于後衽衾于旁襴衾于袴

方言褕衣江淮南楚之間謂之襦關之東西謂之褕衣有袞者趙魏之間謂之衽衣無袞者謂之衽衣古謂之淡衣漢書江充衣紗縠褕衣曲裾則褕衣曲裾也玉藻續爲繭緼爲袍褕爲綢帛爲褕褕襦音同說文袞袞也袞袞也則袞卽有箸之謂也其制卽淡衣文具禮記

方言襜褕江淮南楚謂之襜褕自關而西謂之襜褕其短者謂之短褕以布而無緣敝而紕之謂之襜褕自關而西謂之襜褕其敝者謂之襜褕說文直裾謂之襜褕漢書顏師古注襜褕直裾禪衣謹案諸家之說襜褕之制如淡衣但直裾尔短褕倡今之馬褂

方言繞衿謂之幫幫陳魏之間謂之帔自關而東或謂之襜褕名帔披也披之肩背不及下也方言衿謂之交注交衣交領也詩青青子衿傳青青領也爾雅黼領謂之襜褕士昏禮被纁黼詩素衣朱襮釋名交領就形名

之也謹案古人領與衣殊箸之在外帔與領連也玉藻
曲袷二寸詩要之袷之袷袷皆緣袷也非此別箸之領
曲禮女子許嫁纓內則婦事舅姑衿纓男女未冠笄者
衿纓皆佩容臭士昏禮經主人親說婦之纓施衿結帨
詩親結其縢爾雅婦人之褱謂之縢縢綏也注卽今之
香纓也褱邪交落帶繫于體因名爲褱綏繫也謹案衿
卽領而纓縢乃領下之綏若冠之有綏綏中已香充之
故名香纓又曰衿纓皆佩容臭也男子亦有褱楚辭蘇
糞壤以充褱穆天子傳天子大服冕褱帔帶摺咎夾佩

是矣纓所已固衣不獨外衣有也自袒已上皆已布幅
橫頸交于膺背絡帶又交于要脊乃結兩端于腹背婦
人許嫁纓與未笄衿纓二文不合者許嫁纓當謂內衣
之纓未笄衿纓乃在外之衿纓也許嫁纓者示慎固也
說纓者解衣也或謂許嫁而纓嫁而說纓不復箸非矣
說文嬰頸飾从女嬰嬰其連也楚辭紕思心以爲纓兮
編愁苦以爲膺注膺絡胃者也釋名人始生曰嬰兒胃
背曰嬰抱之嬰背乳養之也謹案嬰卽纓膺亦嬰也乳
子時尙有嬰則旣嫁說嬰不復箸之說不辨而知其非

矣

釋名交領就形名之也曲領在內中禁領上橫壅頸其
狀曲也謹案中禁領之領謂內衣之袂此曲領中則禁
內衣之袂止則邕頸亦曲領在內云者呂明交領之在
外也二領制同但內外異亦領卽衿也呂此證之則衿
纓有內外斷可知矣

記童子不襦衿傳徵褰與襦方言衿齊魯之閒謂之襜
或謂之襜關西謂之袴大袴謂之倒頓小袴謂之校袴
楚通語也釋名袴跨也兩股各跨別也漢書外戚傳光

霍光欲皇后擅寵言宜禁內雖宮人使令皆爲窮袴多其帶服虔曰窮袴有袴後當不得交通也顏師古曰窮袴今之緹襠袴也說文袴脰衣也褊袴上也褊袴跂也褊袴也謹案襦袴同言襦是絮短衣則袴亦絮褊也不嚙童子不宜無褊方言褊與袴爲兩條是矣袴本無當窮袴乃有當也今時絮袴有無當者

方言褊陳楚江淮之間謂之褊又無褊之袴謂之褊注袴無跂者卽今犢鼻褊也褊亦褊字異尔漢書司馬相如白箸犢鼻褊與傭保雜作顏師古曰卽今之褊也形

侶犢鼻故曰名云褌音之容反謹案褌有上有當無二
褌其形卽侶牛鼻孔矣褌今時俗語猶嚙但音徒孔反
余褌今單綌廣雅褌無當者謂之褌今小兒所著綌俗
名褌綌說文縛屨貉中女子無綌曰帛爲屨空用絮補
核名曰縛衣狀如褌褌急就褌褌衣蔽却布母縛褌褌
當作褌褌祇褌也祇褌袂小迫束于手縛亦迫束于脛
故狀相侶也至卽脛今套綌徒有剛褌無當與上卽縛
也

方言繫絡謂之褌注卽小兒次衣也繫洛嘔三音說文

襦一曰次裏衣謹案次古涎字襦卽今小兒蔽次者俗謂曰水荅

說文衿衽也衽衣衿廣雅衽衿衽袂也袂音七益反謹案此今之跪褻也布箸絮若褻大裏之褻上也

雜記稅衣卽祿衣音彖管子立政篇刑餘戮民不敢服

稅今本譌作纚又一本本作絲玉篇稅紬細也音都外反謹案古音兌

彖無異故雜記祿衣偕稅字今時謂紬緞當卽稅字俗作緞無由稅衣豈卽曰稅爲之乎

說文鉏立疇所用釋名鋤助也去穢助苗長也齊人謂

其柄曰耒耒然正直也頭曰鶴似鶴頭也耨似鋤耨耨
禾也耨亦鋤類也耨迫也迫地去艸也毛詩傳耨耨也
詩疏引世本云垂作耨呂氏春秋耨柄尺此其度也其
耨六寸所以閒稼也高誘注耨耨耘苗也六寸所以入苗
閒爾雅斲斲謂之定說文耨斲也齊謂之鋤鋤郭璞曰
斲斲鉏屬釋名鋤誅也主以誅物根株也廣雅定謂之
耨謹案人長八尺立耨則柄尺不宜是鉏柄長而耨本
短也耨耨是一器斲斲定鋤鋤是一器鉏今之艸鉏耨
今之短柄鉏耨人坐曰鉏艸者鋤鉏今之大鉏也

爾雅所謂之櫛注鏹也廣雅櫛謂之鏹說文所謂之櫛
鏹大鉏也謹案此今之所刀也如鉏而大直金刃鋒用
之芟田亢艸

爾雅𧯂謂之𧯂注古鑿鋪字說文𧯂𧯂也古田器也𧯂
𧯂也字又作𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂也宋魏曰𧯂或从金𧯂作𧯂
𧯂𧯂𧯂也𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂𧯂
也古者坐作耒𧯂𧯂振民也高誘淮南子注𧯂𧯂也青
州謂之𧯂有刃也三輔謂之𧯂方言𧯂燕之東北朝鮮
澗水之閒謂之𧯂宋魏之閒謂之𧯂或謂之𧯂江淮南

楚之閒謂之甬沅湘之閒謂之畚趙魏之閒謂之梟束

齊謂之裡注斛湯料反此亦盞聲轉也鐱音韋梟字亦

作熬也裡音駭謹案梟音互瓜反鋤即梟舉朱鐱胡瓜反鐱

彼為反又鐱即鐱過委鐱雨非鈇直溪一器也即古之

耒制詳坡工記曲柄枝刃耕器也今有直柄三刃或四

刃者謂之鐱音步泥手之弓出泥又橫木岐無數刃又

貫二槌繩係之屬鞍耑曰服牛橫上直二木上復岐橫

人扶之名曰鐱用之于犂後亦耒屬也耜即耜即耜楚

反即甬古盞即盞即畚為一器即古耜也單刃耕器

也今南楚所謂犁者但廣直柄而銼在焉今之犁亦若
屬說文鈐鏐大犁也犁之爲器鑿轅貫版曰箭箭下岐
版曰底底上金曰頭頭後倚箭曰壁箭上人手所持曰
櫛轅末岐鐵環屬衡焉衡端剛靷屬于靷焉牛耕始于
后稷之孫叔均冉耕字伯牛說文耕犁也古有牛耕尙
矣有牛耕自應有犁鑕

鵲鵲大如雉黑色鵲末有白処俗呼牛八蓄之久久亦
自能言春秋經有鵲鵲來巢攷工記鵲鵲不踰濟

反舌俗離而小毛羽白黑駁俗名石離錄俗凡鳥之小

者曰石石鵝是巳月令反舌無聲反舌百舌也

鷓鴣俗名鷓鴣而小正黑喙黃鵠鷓鴣俗名鷓鴣而小喙黑毛羽與鷓無異蠟爵卽鷓李時珍誤曰爲鷓

爾雅與鷓鴣注未詳廣雅鷓鴣雀怪鳥玉篇鷓鴣也鷓鴣鷓鴣名鳥喙蛇尾謹案今首望山中有蛇尾雀大如鷓鴣如蛇長尺餘鳥而蛇尾亦可怪也

爾雅鷓鴣艾注未詳謹案今首望山中有鳥形如雀而色頗灰黯夏中銜艾置燕巢燕畏艾避去卻乳其中一尾有白毛一尾有赤毛不知何者爲雌何者爲雄也是

即齒艾矣

爾雅鷦鷯老注鷦鷯也俗呼癡鳥謹案今首望山中有
小綠鳥雨雪時來入房櫳閉昏冥不知出其癡鳥乎
爾雅桃蟲鷽其雌鷽說文鷽鷽黃脰雀也謹案今首望
山中有山麻雀偈家雀而小丹首不家居殆即黃脰雀
也脰頭字同見水經注

雇小雀也李時珍謂即蠟鬣大誤今首望山中小斲木
大如雀色青黃好繞行樹上鳴聲啾啾亦能斲木丁丁
有聲即行雇啾啾也野鷽哥小如雀好夜鳴如黃離之

案今首望山中有鴈赤色名紅鴈云是有穀所化鴈此
爾雅鵒斯鵒鵒毛詩疏引之無斯字且譏劉氏不宐有
鵒斯之偁則孔所見爾雅本無斯字也今本誤

呂氏春秋肉之美者周燕之翠說文鵒鵒燕也郭璞曰
燕字下屬恐非今之榨油即大如燕黑色尾長而岐頭
上戴勝說文鵒从中象其冠也殆即此矣嚙非郭景純
之子規也

爾雅鵒鵒戴鵒月令戴勝降于桑今之采桑子毛冠短
尾食甚而醉殆即此也

說文雝祝鳩也从鳥隹聲或从隹一作隹爾雅鴈隹醜
詩歆彼飛隹顏師古曰隹卽鵠侶鴈稍小尾如舵謹案
鵠有兩種一種大者白斑方肩舵尾殆是隹也

夏小正十二月鳴弋弋也者翕也爾雅鵠鳥醜疏鵠鳴
也禮記疏亦同謹案今之鴨鴈身頸俱長于鵠擊尤疾
迅殆卽鵠也弋鵠古今字漢書作鵠

爾雅鵠鳥白鵠注似鴈尾上白今白鵠鵠侶鵠而鵠白
疑卽此也說文白鵠王雝也誤

方言桑飛自關而東謂之工爵或謂之過鵠或謂之女

鷓自關而東謂之鷓鴣自關而西謂之桑飛或謂之慊
鷓毛詩陸疏鷓鴣似黃雀而小其喙纖如錐取茅莠爲
窠秀即秀字以麻紮之如刺鞭然縣箸樹枝上或一房或二
房幽州人或謂之鷓鴣或曰巧婦或曰女匠關東謂之
過鷓關西謂之桑飛或謂之鷓雀或曰巧女郭璞方言
注卽鷓鴣也又名鷓鴣江東呼布母過鷓音螺案爾雅
云鷓鴣鷓鴣屬非此小鳥明矣甯缺兩音謹案景純
不从楊陸之說爲是詩言綢繆牖戶卽桑飛也楊所由
致誤者蓋曰詩詠鷓鴣取桑飛子毀桑飛室文義相涉

言書作訓
故尔今俗名此鳥爲焦人子

方言戴勝或謂之鷓鴣或謂之鷓鴣或謂之鷓鴣爾雅
鷓鴣戴鷓鴣澤虞鷓鴣說文鷓鴣鷓鴣也鷓鴣鷓鴣也則鷓
鴣戴勝鷓鴣一鳥三名虞鷓鴣即鷓鴣形聲俱近因曰鷓
尔

陸璣疏脊令大如鷓鴣雀長腳長尾纖喙背上青赤色腹
下白頸下黑如連錢故杜陽人謂之連錢郭璞爾雅注
雀屬也飛則鳴行則搖上林賦煩鷓鴣庸渠郭璞注庸渠
似鳬灰色而鷓足一名章渠若是則脊令庸渠本是二

禽爾雅鵙鵙離渠毛傳脊令庸渠也助謂此當如鰈魚
鯉鱣鰕鮎鯉鮪之側各自異條不相連也毛傳蓋誤
脊令好羣聚遇鴈隼則共啄之詩脊令在原兄弟急難
題彼脊令載飛載鳴皆取斯誼

爾雅蒺藜蚰蛆廣雅蚰蛆蜈蚣也郭璞曰似蝗而大腹
長肉能食蛇腦莊子蚰蛆甘帶謹案此蟲助曾捕得狀
如蟬蠅但項腹細長介六足四翼長角二臂能逐蛇入
水環而馘毒蛇斃而浮伏腦而食之滇中者大如掌能
伏蚰蟥人家蓄之已除蟥害吳公百足之蟲此與之同

名俗名此爲飛天吳公百足者爲地吳公

爾雅蛸毛蠹謹案此今之毛蟲也如蠹而大徧體生毛大者如人小指

爾雅蠹蛄注載屬也今青州人呼載爲蛄蜚孫叔然云八肉螯蟲失之謹案今俗謂之爛蟲又名八肉勒狀似毛蠹色青項上八長豪如蝟毛磔人卽腫爛叔然所詁伯亦未失

爾雅翬醜罅醜奮強醜捋蠹醜蜚蠅醜扇注罅剖母背而生奮好奮迅作聲捋以腳自摩捋蜚衆其腴扇好

搖狻謹案今之蟬皆背中有罅自罅蛻出蚤能奮股而
趨蠅好曰腳摩拊蠶舐腴尾有箴蛻好扇絨爾雅無蛻
名強疑是蛻蠅強二醜與經文不合當是轉寫互譌
爾雅鱧注鰓也謹案是今名蛇魚一名七星長鰓圓尾
鱗斑如鰓著自尾至鰓目在鰓拊齒如箴是食子惟留
七當名七生

本艸經貫眾一名貫節一名貫渠一名百頭一名虎卷
一名篇苻一名伯萍一名藥藻爾雅篇苻止灤貫眾是
一物三名也郭璞曰篇苻止爲句而云未詳灤貫眾又

爲一句侶非

說文杲酸果也从木目闕古文从口作𣎵梅𣎵也可食
从木每聲𣎵梅也爾雅梅𣎵又柚條時英梅說文枳梅
也𣎵謂梅乃𣎵之別名大木也杲乃杲果也爾雅之梅
相白目大木郭注似杏實酸非矣爾雅之英卽說文之
枳乃目酸果郭別注曰雀梅亦非爾雅柚條時別爲句
春秋外傳我姬氏出自天鼃天鼃卽元枵古十二次名
如豕韋大梁訾姬皆古國名姬氏出于高辛高辛出于
黃帝子元枵則元枵亦國名也枵器古字通韋宏綱謂

漢隸竹艸多溷又奎喬奔三字漢隸多从犬故笑字俗
豕變从竹从犬作笑从竹从犬作笑从竹从犬作笑也
說文裘从衣从毛勛案裘毛聲類相近亦黼聲字也古
黼聲字多沿用如黼黻用龍恤用血經典中如此者不
勝枚舉詩不屬于毛不離于裘毛傳毛在外以言父裘
在內以言母毛與裏對蓋偕毛爲裘字也裘裏本相對
之稱

說文無答字而合字解曰合口也詒字解曰諧也𠔁字
解曰帀也左氏春秋旣合而來奔曰是定之則合

都問反

述當用合今俗作答蓋答字之譌段小未之字爲之耳

漢書作畐其字說文無之疑从田合聲謂田之畔畝相

連也段爲畐述之字耳

今俗謂地之毗連爲相搭事之相連日交搭本當用畐字後人

不解因別造搭字耳

諧詒當用詒句市當用句經傳中通用合實

段合

都閣反

述字爲諧詒句市字也今合行而詒句廢而

合之本諒又段蒼爲之轉相迷亂莫知造字之本矣

說文新埒祆字解云胡神也从示天聲火干切勛案通

典職官視正五品薩寶視從七品薩寶府祆正祆呼烟

反祆者西域國天神佛經所謂摩醯首羅也武德四季

署祆祠及官六書統關中謂天爲祆詳攷其證祆卽天也釋名天豫司沈冀以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌頭言之天坦也坦嚙高而遠也是天字古有兩音其曰舌頭言之而音近坦者卽唐韻之他前切也其曰舌腹言之而音近顯者卽祆字之火干切也祆卽顯之平聲唐代天字失火干切之音豈別造祆字失其舊矣

璆字解曰寶也从玉溪省聲丑林切勛案爾雅釋言爽差也爽忒也夢隱也優呬也基經也基設也祺祥也祺

吉也挾藏也挾徹也皆廢也皆滅也琰寶也揆試也髦
選也髦俊也猷圖也猷若也偁舉也稱好也庶侈也庶
幸也洵均也洵龕也葵騅也葵藿也弁同也弁蓋也濟
渡也濟成也濟益也凡十五條皆明同字異說也惟夔
優挾琰揆偁稱爲異字攷說文無夔而優訓仿佛卽
隱諛也無挾而周官經挾日卽挾日偁爾戈今尙書亦
作稱蓋古本一字後人隨諛呂俗字屢改故異文也由
是言之則琰揆亦應同文唐韻揆音他含切琰音丑林
切古透徹二母音同而覃韻之字悉從優韻流轉則揆

璅之音亦同也

琲珠五百枝也从玉非聲普乃切勛案左思吳都賦珠
琲闌干劉逵注琲貫也珠十貫爲一琲闌干猶縱橫也
李善音步對反說文玉部珉石之次王者曰爲系璅讀
若詩曰瓜瓞蓁蓁一曰若食蚌系璅之誼卽貫也蓋璅
珉石若小珠曰組貫之曰爲璅系也珉珉雙聲初僅有
珉及聲轉俗因造琲字耳

璅璅玉光也从玉崔聲七罪切璅玉光也从玉粲聲
倉案切勛案司馬相如上林賦崔錯發猷郭璞曰崔錯

交雜崔千貽切王延壽魯靈光殿賦下弗蔚呂璫錯李
善文選注璫錯眾盛兒郭璞江賦鱗甲璫錯李善文選
注璫七罪反璫錯閒雜之兒崔錯璫錯璫錯三者字雖
異音證則同也說文無璫璫當呂崔爲正魯靈光殿賦
汨璫璫呂璫璫文選李善注璫璫眾綵飾兒曹植洛神
賦披羅衣之璫粲李善文選注璫璫衣聲孫綽天台山
賦琪樹璫璫而衆珠李善文選注璫璫珠衆兒璫七罪
反璫粲璫璫一也李善呂萃蔡翠蔡翠粲與璫粲爲一
見琴賦注故洛神賦注呂衣聲釋之若珠衆兒則又隨文爲

證其實皆非也崔磊錯落粲爛三者皆光明交雜之兒
皆疊均字也雙聲則爲崔錯崔粲磊落重言則爲磊磊
落落粲粲

琪玉也从玉其聲拘竦切勛案高誘淮南注蛩讀如詩
小琪今詩作小其大其是其琪一也古但用其字爲之
芊艸盛也从艸干聲倉先切勛案廣雅芊芊茂也潘岳
稻田賦蟬冕頻曰灼灼兮碧色肅其芊芊李善文選注
芊芊碧兒謝朓游東田詩遠樹曖芊芊李善文選注廣
雅芊芊盛也仟與芊同說文谷部裕望山谷裕裕青也

芊芊仔仔裕裕一也當呂裕爲正楚辭望遠兮芊眠王
逸曰芊眠遙視闇未明也張衡南都賦攢立叢駢青冥
盱眙李善注言林木攢羅衆色幽昧也芊眠盱眙一也
亦當作裕眙高唐賦卽視山顛肅何芊芊李善注
引說文作裕又云芊與裕古字通

茗茶芊也从艸名聲莫迴切勛案集韻模母迴切茶晚
取者是模茗一也模字說文亦無疑依其體作莫卽用
莫焚字也或曰司馬相如上林賦微眇縣藐郭璞曰縣
藐遠視兒張衡西京賦眇藐流眇辭綜曰眇眉曉之閒
貌好視容也眇𠂔并反左思吳都賦島嶼縣邈劉逵曰

繇邈廣遠兎張載七命搖剛峻挺蒼邈蒼嶠李善曰蒼邈高遠也蒼莫洽切春秋穀梁傳莊三年改葬之禮總舉下緬也注緬藐遠也繇藐昭藐繇邈蒼邈緬藐一也昭眉曉之間者卽爾雅之目上爲名郭注眉眼之間者是也是名昭爲一字也昭藐亦當用名藐後人書之與藐齊同因加艸耳猶唐人之書遙遶也藐飲之字起于藐藐之後因襲用之也其實但當作名耳

戴左氏傳以戴陳事杜預注云戴敕也从艸未詳丑善切助案方言戴逞解也郭璞曰戴音展又戴敕戒備也

廣雅同周官展犧牲展器陳皆敕荀之意也儀禮有司展羣幣是紆解之意則蕝之音詁悉與展同蓋卽展之譌體也漢隸艸作𠂔與衣之上上近衣下譌爲戍襄字或書作襄戍卽衣下之譌也登譌作貝襄或書作𦵏因譌蕝耳

犍犗牛也从牛建聲亦郡名居言切勛案說文犗𧇧牛也從牛害聲唐韻音古拜切廣雅𧇧犗犗犗犗犗犗犗犗犗也曹憲犗音居言反是犗犍一也古害曷通用字从害者多可从曷聲類同也則犗犗犗又一也廣雅分犗

惕爲二者蓋當時讀惕音如戒而惕尙存舊讀豕別爲二也

說文倮疾也長也从足攸聲唐韻音式竹切倮犬走疾也从犬攸聲讀若叔唐韻音式竹切勛案透字有三諠方言連獬透驚也郭璞曰透式六反驚兒也廣雅透驚也曹憲曰音叔此卽說文倮字疾也之訓蓋物來甚疾于我必驚諠相成也新埤字透跳也晉書王遜傳透水而死者千餘人梁書羊侃傳景欲透水鷗抽刀斫之皆謂跳躍入水此卽說文倮字犬走疾之訓走疾則跳躍

故也又透過也此諛今人通用卽說文僂字長也之訓
長去聲論語長一身有半謂過一身又半之長物謂過
人之物是長過諛一也透疑卽僂之重文說文不收音
漢之俗字也三諛皆當音叔今音他候切用跳字音耳
迢迢遰也从辵召聲徒聊切王延壽魯靈光殿賦迢迢
僂僂李善曰迢僂高兒張載七命茗邈茗僂迢僂茗僂
一也是古卽用茗爲迢張衡西京賦直墀寬且高居薛
綜曰墀寬高兒魯靈光殿賦浮柱昭墀曰星縣標僂僂
而枝柱茗僂墀寬皆蔓均字又用昭墀僂僂爲雙聲字

其原一也李善音帶帶皆徒結反覓峴皆五結反峴曹
憲音堯嶠嶠又對截嶠爲雙聲又迢遶卽岹嶠也遶與
帶皆从帶得聲遶亦當音徒結反

蹢躅旋行莊子大宗師蹢躅而鑑于井釋文崔本作遶
鮮司馬相如上林賦便姍姍肩史記作嫵姁張衡南都
賦蹢躅蹢躅助案蹢躅蹢躅鮮便姍姍姁音訓竝同
惟遶鮮二字皆說文所有當目爲正

蹢躅蹢失道也从足曾聲七鄧切蹢蹢蹢也从足登聲
徒亘切助案說文層重屋也蹢仰也張衡西京賦蹢道

邏倚已正東薛綜曰塏開道也班固西都賦陵塏道而
超西墉塏道卽塏道重屋與閣道登之者迷或故曰爲
失覷之兒據字當用層塏

蹠蹠蹠行無常兒从足甚聲莊子秋水篇吾以一足蹠
蹠而行釋文蹠蹠甚反郭徒咸反一音初稟反蹠本亦
作卓同蹠肉反李云蹠卓行兒廣雅蹠蹠無常曹憲曰
蹠蹠錦反蹠蹠肉反蹠蹠蹠卓蹠蹠蹠蹠一也蹠蹠皆
說文所無當用尢字說文尢尢行兒从儿出儿卽行
無常之意也今南楚俗語謂行往無常及操行無常皆

曰尤卓上音徒咸反

與莊子郭音同

下音徒鈞反

諉小也誘也从言窆聲禮記曰足以諉聞先鳥切漢書
孝武紀恍于邪說如瀉曰見誘恍于邪說也顏師古曰
今俗猶云相諉諉諉音先誘反諉音述誘恍卽諉諉也
曹憲曰誘音素了三六三酉所六凡四音素了卽先鳥
三酉卽先誘也己是攷之古誘諉二字音訓悉同本爲
一字也白漢己後始岐爲二而誘音與久反矣

鞢屬从革藝聲許懸切方言履梁益之間或謂之屨
或謂之屨郭璞曰屨他回反字或作屨音同屨下丘反

一音畫說文屣屣也从糸戶聲廣韻屣屣屬有頸曰屣

弓形制攷之屣卽鞮也弓字攷之則屣

方言鞮史屣廣說文鞮說屣雅

靴廣雅鞮集韻一也屣屣一也屣从戶得聲卽音戶轉在

平聲字始變鞮鞮从鞮得聲古鞮字在魚模均內音與

胡同又轉入麻馬均內屣則如郭景純之音鞮則如今

音鞮也又轉入歌戈均音肝戈切字始變屣屣从屣省

校省聲也又變鞮靴从其朔則當用屣也

闌不靜也从市門奴敎切說文嬈苛也一曰擾戲弄也

一曰嬈也从女堯聲唐韻音奴鳥切淮南子主術訓高

誘注境讀煩燒之燒擾戲弄煩燒皆不靜之意

皴皮細起也从皮交聲又股赤子陰也从肉交聲或从血子回切老子未知牝牡之合而皴作精之至也河上公注赤子未知男女之會合而陰作怒者由精氣多之所致也漢書董仲舒傳民日削月朘孟康曰朘音揜謂轉褰蹠也蘇林曰股音鐫石俗語謂縮朒爲股縮顏師古曰孟說是也揜音宣司馬相如子虛賦褰縹張揖曰褰縮也說文縹蹠也蹠蹠古通是褰縹褰蹠語一也皆縮蹠之誼老子之皴作蓋股訓縮作訓起後人誤會注

意詰𦞮爲赤子陰失之𦞮𦞮𦞮𦞮三字皆說文所無足
部跲字解曰𦞮也𦞮與𦞮𦞮同古當用跲字爲之王弼
本作全可證也

𦞮目上下𦞮也从目僉聲居奄切說文𦞮部𦞮目圍也
从𦞮𦞮讀若書卷之卷唐韻音居倦切目圍卽目上下
𦞮也自漢已後僉覃諸均讀近眞文諸均故音亦近𦞮
字晚出當𦞮爲正

鷓鴣鳥名上从鳥庶聲之夜切下从鳥古聲古乎切勛
案地有橐皋者音柘姑

見漢書孟康注柘今本作拓攷
左傳釋文橐皋音章夜反知

當作古音柘字杜蓋柘姑本疊均字魚模部內古有此連語或用

之爲鳥名或用之爲地名也如扶蘇之爲木名又爲地

名胡蘇姑蘇亦聲轉又爲人名是其比矣

谿鳩水鳥鳩从鳥式聲恥力切老子知其雄守其雌爲天下谿知其白守其黑爲天下式谿者所曰制水式者所曰程木谿式本駢字而鳥取名焉

說文舟部舩我也闕又無舩字而𦨇部駢木部舩人部𦨇皆云舩聲玉篇舩火種也主倦切韻會小補賸注云弟子職左手執櫛譚苑曰櫛段借字正作舩音燼助案

舩當从舟𠂔火會意字舟中必持火種故舟𠂔火爲舩也舩卽舩之或體人所𠂔火亦火種也其訓則玉篇韻會皆是其音則非今已舩舩舩遊諸字定之則蒸登部無疑蒸登古音近之咍今俗猶有火櫨火寺之語謂薪之盡而未灰者赤而畱火曰火寺黑已去火曰火櫨火種在灰中亦薪盡而未灰且赤而畱火者則寺乃古舩音之遺也舩訓𠂔者火種初有其𠂔及煬之而然則顯矣故舩𠂔之誼借之也訓胎舩者胎初成僅有其𠂔耳訓我者古人偶吾吾乃小兒也舩則小兒之胎而未成

者極言其無知思耳謙意也櫛婁本同類其字一也芥
當別出

史記淳化鳥獸蟲蛾索隱曰蛾音牛綺反一作豸言淳
化廣被及之勛案今俗有蟲蛾之語謂凡蟲也則蛾之
與豸當爲通俗字蟲蛾卽蟲豸而蛾不僅目蚍蜉也

說文受撮也从受从己爭引也从受𠂔錢獻之玷曰受
當从左戾之𠂔徐鍇曰爲从甲乙之乙非也爭應从右
戾之𠂔字與受相因徐鉉曰爲从叟非也勛案手部撮
四圭也一曰兩指撮也曰手少取物曰受爭多曰爭二

諛相反故一从左戾一从右戾今俗取物少許曰戾又謂物少許爲戾音劣撮之曰戾所撮亦曰戾亦猶撮之有二諛也

啗言之訥也从口从內訥言難也从言从內唐韻啗音女滑切訥音內骨切勛謂啗者謂厝人欲言不能成音但有聲啗啗也說文言之訥也訥當爲啗訥者言遲而鍾俗謂之難音乃難訥一聲之轉錢獻之謂啗卽論語欲訥于言之訥非是

讀書偶識附

鄒叔子遺書之一

新化鄒漢勛叔績

堯典慎徽五典五典克從史記集解引鄭注云五典五教也蓋試以司徒之職左傳文十八年舜臣堯舉八元使布五教于四方又虞書數舜之功曰慎徽五典五典克從無違教也姚氏亦舉此傳文曰釋經蓋舊說也勛聞之子鄒子堯舉舜于畎畝之中初使爲司徒辟八元爲僚屬也舜曰孝聞善處人倫故初試卽爲司徒納于百揆百揆時敘左傳舜臣堯舉八愷使主后土以

揆百事莫不時敍又虞書數舜之功曰納于百揆百揆時敍無廢事也姚氏亦舉此傳文曰釋經是已勛聞之子鄒子經之揆訓事如周禮事官之事經下文舜曰使宅百揆僉曰伯禹作司空則司空百揆一也宅同度揆事也宅百揆卽左傳之揆百事也左傳之揆當訓度訓故雖異事則一也僞周官篇曰百揆爲官名非也舜蓋爲司徒三攷徙官司空舉八愷爲僚屬也勛謂八愷非禹舉陶特是其子姓耳如龐降庭堅皆舉陶子可徵也孫伯胤星衍曰納于百揆爲司空也與先明經說洽王

伯申引之曰時承也

賓于四門四門穆穆左傳舜臣堯流四凶族渾敦窮奇
檮杌饕餮又虞書數舜之功曰賓于四門四門穆穆無
凶人也史記四門穆穆諸侯遠方賓客皆敬姚氏舉左
傳曰釋經是已勛聞之子鄒子賓于四門謂舜兼四岳
主諸侯也四凶皆諸侯魍魎爲崇伯三苗驩兜皆國名見
山海經其工之國在不周山下亦見山海經舜兼四岳
蓋爲司空司馬時皆兼之此經蓋說舜爲四岳黜諸侯
也

納于大麓烈風雷雨弗迷論衡尚書曰入于大麓烈風雷雨不迷言大麓三公之位也居一公之位大總錄二公之事姚氏曰大錄萬機之政陰陽和風雨時各以其節不有迷錯愆伏勛聞之子鄒子虞夏之制司馬天公司空地公司徒人公本尚書大傳天公司馬居三公之首仲任大錄二公之事卽司馬也舜爲司空三攷徙官司馬耳烈讀列次弟也列風謂次弟之風如五日一風之比乃言底可績三載勛聞之子鄒子謂舜爲司馬後一攷績之時也自登庸至是二十一年矣此後攝帝位又八

年而薨崩蓋子舜相堯二十八載自爲司徒至堯崩也
輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后勛案此舜
受終年之事周禮殷國其制頗相類既月乃日史記云
擇吉月日勛謂卽覲禮夕月朝日之禮也蓋其時諸侯
已夕至故先夕月詰朝乃朝日也下文言巡守事馬季
長曰爲舜受終後五年之二月史記集解經典釋文皆引之鄭君云
歲二月正歲建卯之月公羊疏引其說皆是

象以典刑大傳曰唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而
民興犯漸上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州

里而民恥之而反于禮又曰唐虞象刑犯墨者幪帛犯
劓者赭其衣犯臙者以墨幪其臙象而畫之犯大辟者
布衣無領勛聞之子鄒子鄉里愚民不知禮義五典之
中動離愆咎遽埒于刑近于不教而誅宥而不問則樊
倫攸斃故制爲此刑曰警之周禮之鄉刑出此勛謂象
刑之說荀子非之伏生仍用曰詁經者良曰其諛有所
在旨實不誣若謂唐虞之世徒有象刑而無肉刑則難
逃荀子之所譏矣

明明揚側陋史記悉舉貴戚及疏遠隱匿者江未漢登

曰明明謂舉貴戚揚側陋謂舉疏遠隱匿者段若膺王
裁曰貴戚訓明疏遠隱匿訓側陋其說皆是助謂黜陟
幽明明者陟因之名陟者曰明楊子高明之家謂高位
貴賤也其訓與堯典明明之明同若後世言顯矣

敷奏以言明試以功車服以庸勛謂敷當从今文讀傳
謂著其名猶傳籍之傳奏謂進其身明謂貴之試謂用
之國功曰功民功曰庸車服曰褒異之羣后之著名若
後世之記名奏謂常接見明謂加爵試謂爲方伯連帥
曰下

夙夜惟寅直哉

絕句

惟清

絕句

近儒讀多如此勛謂寅直謂

敬以直內也

試可乃已史記試不可用而已其意甚明勛謂古無叵字卽用可字爲之如公羊傳之伐讀之有長言短言之別子長傳先師之訓知此經是叵字之讀恐人不曉故增不字以明之當子長時亦無叵字故不得以叵字代之也

荀子富國篇天子袞褕衣冕諸侯玄纁衣冕大夫裨冕士韋士皮弁服大畧篇天子山冕諸侯玄冠大夫裨冕士韋

弁禮論卑纁黼文織注卑冕與裨冕同覲禮侯氏裨
冕助案荀子房言不詒周制疑虞制也魯經藝以五采
章施于五色作服是虞有五色之袞服也呂三統言之
虞尚赤故天子袞褙衣水克火故諸侯元褙衣土克水
木克土則裨冕宜黃褙衣青褙衣金克木故士皮弁服
皮弁服白也士無冕故弁周別有爵弁虞則同皮弁耳
山冕者畫山龍萼蟲四章繡火璫夔宗四章凡八元冠
當作元冕元冕者畫龍萼蟲三章繡火璫夔宗四章凡
七舉上呂包六五二種裨冕者繡宗一章舉下呂駭四

言作詩地
三三三種章弁卽皮弁耳其衣常則畫柞罍之形而會
五采繡耳會五采繡者繡爲五成曰五色相間耳
古文說不
曰日月星辰爲衣上之章

古人之次敘凡有四例曰生變化有顯敘有節敘有首
尾包中之敘有中主首尾之敘苟一概執之但知一順
敘而文之變化不生矣綴文嚙而敘篇亦嚙故明于此
道而後二雅之篇次可得而言矣入樂之正歌必三篇
連奏而非正歌則有三篇連者有二篇連者有單篇者
而單篇亦有二有綴于眾篇之首末而爲其冒與尾者

有特立者蓋無算樂則必三篇連者燕樂則或二或單也綴樂則琴之操引孤章而不成篇者耳鳳雛無章則無綴樂也審于詩篇之連綴則又可得敘詩之章順首尾之迹矣今曰小雅論之鹿鳴三篇一連也見儀禮

棣三篇一連也近儒孔眾仲魏默溪推汜厥樞而為言采芾三篇一連也

魚麗三篇一連也蓼蕭三篇一連也鴻雁三篇一連也

鶴鳴三篇一連也曰上皆孔魏所推菁莪蓋六閒之綴尾六月

采芾一連也序曰南征北伐相偶言之其證矣斯千無羊一連也序皆呂考

言之車攻吉日一連也易林吉日車攻田弋獲禽連言亦是其證黃鳥我行

其野一連也

復我邦族復我諸兄復我諸父復我節南邦家言歸思復末句意同其證也

山四篇一連也

皆言天變凡四篇連附二篇連耳 小旻三篇一連也

小命名可證

巧言三篇一連也

皆言讒人 谷風蓼莪一連也

人倫 大東四篇一連也

皆天下大事 小明鼓鐘一連也

楚茨單篇亦六閒之尾信南山三篇一連也

信南山言王者治田

召音鬼甫田言祭祇大田言祀神詩辭可證

瞻彼洛矣六篇一連也則六閒

云青蠅二

皆衛武詩可證 肉弓二一連也而弓魚藻二主其中

都人士白華一連也而弓采芣三主其中

連也

縣蠻言學校而瓠葉明鄉飲

漸漸之后三篇一連也

皆言癘亂厥劣之狀

分節既明經之緯之而後可言次矣又分其大段鹿鳴
至菁莪一也六月至鼓鐘二也楚茨至車牽三也青蠅
至何草不黃四也又聯其大段鹿鳴至鼓鐘一也楚茨
至何草不黃二也又段中分其節鹿鳴三常棣三一也
采芣三孤出已爲節魚麗三蓼蕭三菁莪一也
六月至無羊一也已宣王之詩中包二小節節南山至
巧言三一也已平王之詩中包一節
節南山爲平王詩證之已韋昭說正
月雨無正二詩證之已襄姒成之宗周既滅之
語何人斯證之已宋均言溫暴爲平王時人
鼓鐘爲一節
次段凡三節
由此而世次可言矣首段一節常

棣作于成王時則一節皆成王時可知夫正歌者周公
所定彼既爲成王則餘爲武王可知此第二節也若是
則正歌亦敘也鼓鐘爲昭王時作而在變歌之最後則
亦亦敘也成康而下正詩絕則變歌自昭起也自昭至
平凡十王宣之中包二節是包二王也平之中包一節
是包一王也平所包爲幽小弁可證則宣所包必夷厲可推
也若是則宣平并所包凡五王而谷風一節具五王矣
蓋自夷呂降王室殪頤是後五王爲一節而詩五王又
一節也後五王呂宣包夷厲呂平包幽皆并包則詩五

王亦應曰其包昭穆曰孝包懿懿王之時詩人作刺是懿王有詩也大東一節天下騷亂不佞穆王之時必懿王王室壞之世也谷風八篇但三節是五王之中廕三王有詩餘二王無詩也是必其孝無詩矣其孝無詩故無曰包三王而曰昭穆包懿順包之也若是則鼓鐘小
明爲昭而谷風蓼莪必穆矣中所包者則懿也

子鄒子曰諸侯朝天子之制荀子周官大行人左氏傳明王之制使諸侯歲聘以志業閒朝以講禮再朝而會以示威再會而盟以顯昭明志業于好講禮于等示威

于眾昭明于神自古以來未之或失也此卽大行人之制此男服之朝聘數也五服男尻中舉之曰僦上下耳其計十二季之中一朝一會一盟八聘耳盟卽王巡守殷國之事會卽六季之朝大于常朝耳此蓋自周公定制曰來率行之曰爲常者也成王六季周公禮樂成自滅殷至是季適一紀始行之成王十八季三十季再行而成王崩通計西周二百八十季率依此常行率曰辰巳之季聘午季朝未申之季聘酉會戌亥聘子朝丑寅聘卯盟也

東北幽州有九貉正北并州有六狄正西離州有五戎
正東青州有四夷東南揚州有七閩正南荊州有八蠻
其三十九國咸屬周六州皆有夷狄故言其方冀沈豫
在中無夷狄故舉川曰明所任

四公者唐公虞公夏公殷公也唐公封在正北并州虞
公封在正西離州國語所謂西虞是也夏公卽己公封
在正南荊州呂氏春秋所謂舜葬南己之市是也殷公
卽宋公封在正東青州

六侯東北幽州封大公望爲齊侯河東沁州封伯禽爲

魯侯河內冀州封康叔封爲衛侯東南揚州封蔡叔度
子蔡仲爲蔡侯所云望蔡縣是也河南豫州封陳胡公
爲陳侯封文叔爲甫侯已夾輔東國

畿內有四國豐鎬爲中國詩云惠此中國是也圃洛爲
東國書云作新大邑于東國洛是也韓城已西北爲北
國故曰奄受北國也申謝爲南國詩云南國是式是也
又有四山詩云我徂東山左傳云伐東山皋落氏蓋懷
泌之間是也詩云南山有臺北山有萊南山終南山之
南襄漢之地是也北山蓋卽漢之北地郡西山卽秦隴

呂氏春秋所云長公繼是晉以處西山秦穆公取風馬者是也王畿蓋規雝冀豫三州而爲之而冀豫去其東方雝去其西北也

七伯二十五子共三十二國六州州有四子伯凡二十四子伯冀豫各二子伯雝州廣遠仍置四子伯凡三十二也七伯者除冀豫外咸州置一伯也蓋幽州有摯伯沈州有曹伯青州有巢伯揚州有吳伯荊州有觀伯并州有燕伯雝州有河伯也

周公既沒召康公小改其制爲一公九侯十八伯十四

子百男三十九夷蠻國西周仍之不改至平王乃改也
七州州有二伯二子而冀豫惟二伯無子也七州負海
故云負海子也統計九州凡百八十一國其餘則微國
也微國或偁侯所謂庶方小侯也或偁人江人黃人葛
人牟人是也天下九州共立五十軍元侯二各立三軍
諸侯八各立二軍十八伯各立一軍共四十軍王城三
軍三國各一軍爲六軍四山又各一軍凡十軍合五十
軍王城十二門門各一師王宮城南東西三門各一師
師皆置帥故曰帥以門名三國之軍各一孤領之謂之

三孤合大宰等六卿爲九卿也王城軍將亦曰軍吏凡
三人謂之三吏也

論衡本性篇周人世碩曰爲人性有善有惡宓子賤漆
雕開公孫尼子之徒亦論情性與世子相出入皆言性
有善有惡勛謂二子親承夫子之教言猶如此何況荀
子性與天道不可得聞于此可見矣要之荀子踐履之
醕不失爲賢者不可已性惡之論貶之也樂記是公孫
尼子作

見宋書
樂志

反情以合志卽是情惡之旨

說文解字性人之易氣性善者也情人之含氣有欲者

也論衡董仲舒作性情之說曰天之大經一陰一陽人
之大經一情一性性生于易情生于舍舍氣皆易氣仁
勛謂仁義禮知性也喜怒哀樂情也仁義禮知無過差
是性無惡也喜怒哀樂有當不是情未必盡善也宋儒
謂情善不如漢儒之說爲允

仲氏說
云然

靈樞寶命全形篇人生于地縣命于天本神篇天之在
我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也禮記
中庸篇天命之謂性率性之謂道又喜怒哀樂之未發
謂之中發而皆中節謂之和大學篇身有所忿懣則不

得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正
有所憂患則不得其正勛謂惠卽性也本于天故董子
曰性生于易氣之動爲情本于地故董子曰情生于陰
率性之謂道性之善也中和情之善也不得其正情之
惡也故性有善無惡情有善有惡曰性制情則情善任
情則情惡

仲氏說
云然

論語子曰性相近也習相遠也惟上知與下愚不移勛
謂人有性有習有氣性本于天習由于人氣原于地天
性盡人皆同曰相近曰習俗有善惡善惡之

相去天淵故曰習相遠人之所曰有上知下愚者地在
我之氣使之嚙也習俗移人賢者不免惟上知則氣至
清雖日習于惡俗不爲之移下愚則氣至濁雖日習于
善俗不爲之移嚙此僅言習而非言教若教則下愚亦
可移故子曰有教無類孟子曰人皆可以爲堯舜

周官注子儀之術疏晉中經簿本艸經三卷周末人子
儀所箸謹案韓詩外傳子儀是秦越人之弟子陶宏景
本艸序謂是神農所作蓋自尊其經必託之古聖注家
通弊也

靈樞素問之書記黃帝岐伯問荅之語程子疑是戰國時人所作助案八十一難秦越人撰其所引之經卽此書之文則非戰國時書明矣且其論理之純莫有及者其大論諸篇言造化之迹幾可比肩三易又卽所論五天而曰歲差推之蓋據冬至日在虛危曰爲耑首則堯時也始黃帝所傳而箸竹帛在唐時耳

山海經之書吳越春秋曰爲伯益所箸說者謂有秦漢郡名是戰國時人所作助案山海經十八篇其山經五篇辭渾曰眩質曰明噩噩熊熊其所記西則張騫甘英

所不到東則王頎之所訪北則五十餘驛不能盡南及
漲海非神禹化益烏能辨此列子謂禹見益名夷堅志
其所聞殆此書也其大荒海內經五篇則有成湯伐夏
耕之事西周西齊之國而語姓氏特詳蓋亦周初之書
也據漢志此五篇原不與山海經同編則後人取而增
合之也其海內海外八篇有秦代郡縣名爲秦時人所
作無疑

程子曰論語有子曾子弟子撰所以知者惟二子不名
論語集注序引之畧同或問曰論語中閔子冉子亦或

僂子則因其門人所記而失之不革也集注公治長弟
五引胡氏曰疑多子貢之徒所記牢曰引吳氏曰弟子
記夫子此言之時子牢因言昔之所聞有如此者其意
相近故併記之先進第十一引胡氏曰此篇記閔子騫
言行者四而其一直僂閔子疑閔氏門人所記也憲問
第十四引胡氏曰此篇疑原憲所記謹案此程朱二子
之諠引而申之凡有數端一則謂論語本曾有門人所
集其僂閔子冉子者因舊記而失之革此之爲說竊有
疑焉夫使論語之書如後世新唐書通鑑綱目之多則

義例弗周亦自恆情乃其爲書篇簡極約省覽易周何
至有應革不應革之條豈昔賢著述漫記偶書如虞初
九百之流乎揣之人情恐非事實失之不革與重出之
語同爲賢者之過實不敢謗經已詭隨也一則謂七十
子及其門人各有所記孔曾沒後有一人得之集已爲
論語一仍舊文無所刪革故名號錯互此又不啻使原
記之人多寡不均或僅數簡或連篇牘是則采掇雜糅
豪無條理揆之命名之誼則語而不論其非審矣使原
記之人各成一篇是則集書之人如二戴之于禮伯矣

嚙禮記命篇各具其說是曰文既仍舊篇題亦不復革
此書廿篇皆曰首字題篇不復標義必集者所命而非
記者之舊何曰文既因舊而篇名不存耶卽曰篇名皆
是原製是則廿人之記如出一律何曰曾有之徒師僞
某子端木弟子則僞子貢閔氏門人又復一篇之閒再
易其號彼名號之宜一定者既各異辭而此篇名之不
得一定者反出一律此又非矣一則謂孔曾既沒七十
子之弟子與弟子之僅存者偶嚙會合各集意舊聞裒
成此書故無適一之僞夫弟子羣居猶必異席示有所

長而羣賢數集共述聖言殊不推讓使有一尊何異勦
說凡此三篇反復推詳皆有不洽況稱子稱名它經義
例一同論語則又何說

宋永亨曰論語所記孔子與人語及門弟子并對其人
問荅皆斥其名未有稱字者雖顏冉高弟亦曰回亦曰
雝至閔子獨云子竊終此書無指名昔賢謂論語出于
曾子有子之門人予意出于閔氏推尋宋意倡曰爲孔
子本稱孝哉損也閔氏之徒敘述斯語諱其所師更曰
氏字攷之于書四岳舉舜側應君耒臣名虞史書之革

華呂舜爲壇開祝餽應父苒子名周史書之易發爲某
周公攝政子未復辟卽有誥命亦自稱名梓材之間本
是今誦惟曰肆誦惟德用惟誦子子孫孫永保民史臣
悉易曰王由斯況之宋氏之說倡可宗信抑又攷之曾
子孝經子車孟子必謙而自名乃其門人避改惟岐之
記事之文曾子侍孟子見梁惠王是已而其述語不革參軻是則私
家記載有殊國史所曰殊者殆曰私家但不自觸可諱
令它人書之若夫天王之諱率土所同無可使書故國
史革及敘述之語而私書惟易自謙之記也緣是曰論

則論語卽出閔氏之徒亦應如孝經孟子之例不得改
夫子語呂爲閔子私諱審矣

朱子或問曰夫子于弟子未嘗何字或集語者之誤閔
百思引湛園未定稟曰弟子無已字何者何閔子騫是
直述時人之辭當時其父母昆弟皆謂之孝矣而時人
亦同何之曰孝哉閔子騫此所謂不開于父母昆弟之
言也謹案湛園此說非也若呂孝哉閔子騫爲父母昆
弟之言而人不開之于文執稍順嚙父母昆弟亦不應
何閔子騫今已孝哉閔子騫爲人言則踰不順故知非

也謹案此章之說當曰焦里堂說爲定嚙有二說一則謂閔子初未受業于夫子時夫子聞其孝而評隲之固不得從弟子之削而傳名嚙攷之亢倉子則閔子之孝乃夫子之教也此說非是一則謂閔子旣沒夫子論定其人而云云故傳字此說是也難者或曰顏淵旣薨曰後夫子猶傳其名則夫子于門人歿生皆名之此非也夫名弟子者猶之名子陽童某甫父于殤子猶且傳字哭者嘑滅聖門致譏箴于典記則父不名歿子諡自章箸若夫鯉歿之云鄭君謂未葬曰待視父之語正發于

言事行詞
會葬之日。謂葬後未葬。曰待猶。曰生禮則夫子之名。回不忍致死之意。而非弟子之死必名也。由是。曰言則不得執回也。曰。子騫審矣。又有。曰知孝哉之歎。嗟滅之哭。皆在葬後也。

蔡沈書集傳。日月五星右旋之說。出于張子。朱子語類。或問。日月五星。既是右旋。何以詩傳仍是左旋之說。曰。仍而未改也。則朱子晚年亦主右旋之說。宋書麻志。祖沖之議。夏曆。日月西行。杜預。何承天。祖沖之。皆云黃帝等七家曆。皆六國人所譔。則六國時已有西行之說也。

回回及今西法亦已爲右旋 國初梅文鼎定九溪于
厯術者也亦主右旋當从之

今時說厯者輒曰宗動掣八天已同行此語于左旋右
旋皆不可據用欲談天者請先祛此或九天者八動一
靜無宗動天也

右旋之說曰天一日一周不及天一度恆星天一日一
周又過一度弱其弱之數卽恆星之行度也月天每日
不及天十三度餘皆是日天月天之行而非日體月體
之行五星及恆星亦然

日月五星本體又各有行度其行非周天但常繞其本天之初已成圓回回謂之小輪是也

西人曰日贏縮月遲疾五星遲疾屬之不同心曰月倍離五星段日屬之小輪定九謂不同心之本法亦爲小輪是日惟一小輪而月五星有兩小輪也小輪有二者纏輪也大輪中容小輪耳大輪者所曰載小輪南北游也小輪則載月五星而東西游于大輪之中薄大輪之邊而止月五星咸在小輪之上繞之而行

凡小輪者曰盈朒退疾之極差知東西之徑曰高庫之

極差知上下之徑七歧交道南北大距大輪南北游之極也七歧遲疾極差小輪東西游之極也

日之有小輪卽黃道高庠冬夏贏縮之所生也日在小輪上行一歲一周與日天不及之度相應西法謂不相應曰成取高之行定九亦亦助謂取高之行由于歲實未真非真有取高行也

北齊張子信始知日行有贏縮此厯術家通語也噉古書亦言之但後人不解不知采入厯亦周髀經冬至從坎易莊子日出巽而入坤見日光少故曰寒夏至從離

會枉午日出艮而入乾見日光多故曰暑日月失度而
寒暑相姦往者詘來者信也故詘信相感故冬至之後
日右行夏至之後日左行左者往右者來易大傳日往
則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來
暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉勛謂周髀之言本諸大傳寒暑相
姦曰上卽歲成焉之謂曰下卽利生焉之謂利與厯一
聲之轉秋分之後日體在小輪之上東行冬至到最庠
春分東行竟轉西行夏至到最高秋分西行竟轉東行

曰日體之東行加日天不及之度則日每日行一度有
畸此厯家冬至後縮末盈初二限日行常贏也曰日
體之西行減日天不及之度則日每日行不及一度此
厯家夏至後盈末縮初二限日行常縮也據取高爲
言自取庫東行轉西至取高日體常在取高之後故爲
來自取高西行轉東至取庫日體常在取高之前故爲
往左如左遷之左降也右升也夏至之後日體自取高
漸降故曰左行冬至之後日體自取庫漸升故曰右行
冬至後厯家謂之盈初限春分後厯家謂之盈末限盈

卽信也夏至後厯家謂之縮初限秋分後厯家謂之縮
末限縮卽訕也定九日盈末之行每日不及一度而得
爲盈厯者已得此之積盈未經除盡總度尙過于平行
故仍謂之盈縮末之行每日一度有畸而亦得爲縮厯
者已其得此之積縮未能完補總度尙後于平行故仍
謂之縮此厯家盈縮所由名也周髀言訕信亦同此定
九日日行每日不齊而積盈積縮之度得後自相除補
故歲周得有常度也此則訕信相感之說矣洪範五紀
五曰厯數卽日日盈縮月遲疾之類也後世厯家亦曰

贏縮厯遲疾厯其證已日月失度而寒暑相姦者謂推算者失其度則冬入于春春入于夏夏入于秋秋入于冬而相干也非史記及考靈曜占驗之說蓋卽歲成之意也

厯家謂月遲疾法始于劉洪嚙續漢志安帝延光二年尙書郎張衡周興皆能厯數參案儀注考往校今曰爲九道法取密河南尹祉太子舍人李弘等四十人議用九道爲朔有比三大二小勛謂用定朔注厯則有比三大二小定朔又生于遲疾是九道術亦解遲疾法也

五星之有小輪徐疾畱逆之所由生也內經氣交變大

論帝曰行之徐疾逆順何如

謂五星

岐伯曰以道畱久逆

守而小是謂省下以道而去去而速來曲而過之是謂

省遺過也久畱而環或離或埒是謂議災與其德也應

近則小應遠則大甚而大倍常之一其化甚大常之二

其眚即也小常之一其化滅小常之二是謂臨視省下

之過與其德也德者福之過者伐之是以象之見也高

而遠則小下而近則大故大則喜怒邇小則禍福遠此

即高庠徐疾畱退之說也分小輪爲八段初取庠去太

近大常之二次大常之一次如常次小常之一次小常
之二取高次轉降小常之一次如常次大常之一次則
厯周復至取庫大常之二第三段如常星體轉西行第
七段如常星體轉東行己星體東行加星天東行則爲
疾己星體西行減星天東行東行彊西行弱則爲徐東
行西行適均則爲留東行弱西行彊則爲退故星體在
小輪下東行時初則疾于平行次則倍于平行次至取
庫則疾極轉徐己復于倍平行又復于平行于是轉在
上而西行矣星體在小輪上西行時初則遲于平行次

則留留則逆至最高則逆厥極轉逆遲次復留次復順
遲留至于平行于是轉在下而東行矣以道留久逆守
而小者謂自初留留至復留也以道而去去而速來曲
而過之者謂自特倍平行至後倍平行也去來之例如
易大傳周髀經言日之來矣入厤之特自高漸下至取
厤入厤厥後又自取上其執曲而取厤正在曲中也
過即謂過取厤而環或離或埒者謂自後倍平行
至初留自復留至特倍平行皆是也環還古通用字初
留自順是復留自逆還順離謂遠在平行度之外初

東行至蔣倍平行後倍平行至初西行皆是也埶謂近
在平行度之內初西行至初留復留至初東行皆是也
省觀也省下云者星在上則所觀在下也省遺過者遺
字衍過謂過高之處星在下則觀在上也災德猶言刑
惠東方仁爲惠西方殺爲刑自後倍平行至初留東行
轉西行也是爲議災自復留至蔣倍平行西行轉東行
也是爲議惠由此繹之則五星之疾徐留逆與高下同
一原素問已言之也西人呂高庠疏瀛編寶出于此
杜預春秋左氏傳集解日月同會月奄日故日食食有

上下者行有高下日光輪存而中食者相奄密故日光
溢出皆既者正相當而相奄開疏也孔疏日月之體大
小正同相拚密者二體相近正映其形故得溢出而中
食也相拚疏者二體相遠月近而日遠自人望之則月
之所映者廣故日光不復能見而日食既也此日月行
有高下之說也月高日下則相奄密日高月下則相奄
疏日高月高日下月下則正相當疏言日月大小正同
者曰此其實則日在上而月在下上者大而下者小也
西人謂中人不解日月高庠彼實不解中人之解日月

高庠也

小輪之說雖不見于經傳嚙七政高庠贏縮遲疾徐順革諸書秣秣言之不應不知小輪夏書辰弗集于房既非宿名應是小輪也

七曜之小輪皆載曜南北行昌生交道日冬至則南至夏至則北至二分則交交終卽爲歲故冬至常南夏至常北嚙不與日周天相應故歲差生焉月之交終與周終不相應交終縮于周終當交而朔望則日月食五星亦各自有交終爲庠者先當測定七曜天行度卽七曜

經度也次測定小輪南北行交終之度卽緯度也次測定七曜本體繞行于中小輪之度卽七政高庫贏縮盈昴疾徐順逆也次測定中小輪東西游之度卽七政遲疾也

列子兩僮爭日遠近事勛斲之曰日中近日出及日入遠何繇知之天體渾圓地居其中亦渾圓試作大圓曰象天又于圓中作小圓曰象地小圓中心卽是地之心自中心至大圓之邊不限何処其遠均人居地面是在小圓之邊分小圓邊爲十二辰大圓亦分十二辰曰

相應自小圓之子至大圓之子與小圓之丑至大圓之
丑其遠均餘辰亦咸均自小圓之子至大圓之丑則遠
于小圓之子至大圓之子自是巳至寅耶臚遠人居地
面望天頂則小圓之子至大圓之子也望天堦則小圓
之子至耶若酉也吾故斷之曰日中近而日出日入遠
其遠也如地半徑